周易本義辨證

周易本義辨證卷四

東吳 惠 棟 定

革

兑金在上離火在下金從火革故曰革王仲任曰火金殊氣故能相革京君明曰金積水而為器火變生而為熟稟氣于陰陽革之於物物亦化焉是其義也

己日乃孚 已音以朱子發讀為戊己之己離納己故云己日

水火相息

晁氏曰案兑元為水之象此字必誤惜乎古今无一人辨之者不然革則既濟也且火澤為睽矣 愚案四動成既濟故云水

火中翔之注倫矣

息滅息也又為生息之義

息字兩訓說本程子

革而信之

釋文信之一本无之字案信古音申與正韻正音征

文明以說大亨以正

折中曰兩以字上句重在文明盖至明則事理周盡故以此而順人心有所更改則无不宜也下句重在正盖其大亨也以正行之則无不順也

君子以治歷明時

項氏安世曰兌為巫史治歷之象離為日中明時之象

初九鞏用黃牛之革

折中曰更改之義有取於革者革鳥之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希革毛毨之類是也六爻取象於牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之繫物則固故遯二之執用者似之以之裹物則密故革初之鞏用者似之

六二巳日乃革之

王氏湘卿曰納甲離屬己二爻離之主故言己日二旬之中未至於己不可革也

九三征凶貞厲革言三就有孚

案已日乃孚順乎天也革言三就應乎人也武王伐紂八百諸侯不謀同辭三就之象武王曰是未知天命紂未可伐征凶之象象曰革言三就又何之矣言尚未可往也改命之吉其在四乎所謂革而當其悔乃亡也

征凶居貞吉

王輔嗣曰改命創制變道已成功成則事損事損則无爲故居則得正而吉征則躁擾而凶也

咼

仲翔曰大壯上之初案彖辭云柔進上行當是遯初之

五得中應剛故元亨也四陽二陰之例非大壯則遯來亦仲翔說也

吉衍文也

從程傳

鼎象也

鼎言象者王輔嗣曰革既變矣則制器立法以成之古者六官之法皆稱象古刑書皆鑄之鼎春秋傳言象魏尚書言象刑鑄鼎象物百物而為之備法象之義莫著于鼎故曰鼎象也

聖人亨以享上帝

依釋文上帝二字衍

君子以正位凝命

東坡曰革所以改命而鼎所以凝之也半農先生易說曰天命靡常惟德是輔凝命者脩德以凝道也故曰苟不至德至道不凝焉王者位乎天位憑權藉勢能兼而有之不能有而凝之荀子曰兼并易能也惟堅凝之難焉秦并七國一統天下十二年而亡能并之而不能凝也正位凝命古帝王長有天下數百年者惟能凝之而已易獨於鼎象言之何哉成王定鼎於郟鄏定鼎謂之凝命昔者夏后鑄鼎以傳後王非徒和五味也享上帝養聖賢亦所以凝之之道歟秦不郊天是不享上帝也

焚書坑儒是不養聖賢也不能定鼎焉能凝命故三代
之鼎至秦而亡莫知所在豈非神物哉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

我仇本義從程傳指初愚謂仇匹也初不得言匹二與
五應仇當指五王輔嗣曰有實之物不可復加益之則
溢反傷其實五於乘剛之疾不能就我則我不溢得全
其吉也石守道從王說

有實而不慎所往

一本慎其所往

雉膏不食

李氏椿年曰雉膏不食離明在上而无應象

失其義也

李氏心傳曰趙五應工故為失義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶渥讀為屋

本義形渥作刑剭讀從古訓也晁氏謂九家京荀虞一

行陸希聲皆作刑剭即周禮屋誅之法鄭康成之注備

矣漢書敘傳云底剭鼎臣渥程子從王弼訓為厚詩韻如渥精渥厚清也戰國策顏斶曰無功而受其祿者禍必握握亦厚也

金鉉

鉉古文作扃見儀禮注釋文鉉又音古冥反疑古易作

扃也

折中胡氏一桂曰程傳及諸家多以六五下應九二爲金鉉本義從之竊謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下勢不可用或說爲優然上九又自謂玉鉉者金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取中以爲實也

陽實陰虛六五得言實者京君明曰陰雖虛納于陽位稱實六居五故言實李氏心傳曰資九二之中以爲實五不即二何資之有

不喪匕鬯 喪釋文音訓皆作喪卦內並同音訓曰今本作喪

陸公紀曰匕者棘匕撓鼎之器正義曰先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木為之長二尺刊柄與末詩曰有捄棘匕是也

震驚百里驚遠而懼迩也出可以守宗廟社稷以為祭主也

王子雍曰在有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫若于王有聲而威者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀范諤昌王昭素謂彖辭出上脫不喪匕鬯四

字棐王子雍注當如二人之說子雍注載見御覽
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
易說曰周禮朝士職凡得獲貨賄人民六畜者委于朝
告於士旬而舉之注舉之謂沒入官司市職凡得貨賄
六畜者三日而舉之然則喪貝在市未滿三日在朝未
滿十日可識而獲得焉周之法也文稱七日七爻數在旬
之內躋于九陵猶委于朝不言朝者易者象也朝有九
重關有九棘九陵者以象求之也書曰勿敢越逐祇復
之越逐者在國越鄉在軍越五越五有常刑越鄉入國
土故喪馬喪弟皆曰勿逐時王之制也凡遺物占此文

不必逐逐旬內自得以此推之六十四卦無虛象信矣其義則二五皆乘剛五无喪而二不能无喪喪而復得者二五皆在中也

六三震蘇蘇

蘇蘇猶索索淮南子摸索作摸蘇蘇與索聲之轉耳鹽鐵論曰大夫色少寬而文學而蘇面猶背也蘇猶氣索也

九四震遂泥

折中曰卦爻震字雖以人心為主然震之本象則雷也凡雷乘陽而動然所乘之氣不同故邵子曰水雷玄火

雷赫土雷連石雷霹盖雷聲有動而不能發達者陷于陰氣此爻陽動於四陰之中故有震遂泥之象

大无喪也

大无喪也者大其得中能无喪也春秋傳曰君子大其弗克納也詞法與之同

艮其背

說文曰艮很也從匕目匕目猶相匕不相下也康成曰艮之言很也艮為山山立峙各於其所无相順之時故謂之艮輔嗣曰艮其背目无患也又云凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也蘭氏廷瑞

曰人我不交悔吝何從而生是以无咎

艮其止

音訓艮其止晁氏曰案只當依卦辭作艮其背王弼妄爲之說虞翻輩何得无一言也是尚未錯謬也項氏安世曰案古文背字爲北有訛爲止之理

上下敵應不相與也

正義曰八純之卦皆六爻不應獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也

易背爲止以明背即止也

用輔嗣注

不拯其隨

拯釋文音訓作承音訓曰今本作拯晁氏曰京王陸續皆作承一行作拼明庚涣同

列其夤列孟喜一行讀為裂折中曰列峙也

夤當依鄭氏作膂本義云夤膂也案玉篇膂為脊肉膂為脊骨自是兩義訓膂為膂蓋本程傳

厲薰心

董仲翔讀為閽云艮為閽坎盜動門故厲閽閽心古閽作熏字馬氏因言薰灼其心未聞易道以坎水熏灼人也

桼熏與閽通詳見九經古義

危薰心也

心吳才老韻補音思容切桼心與熏協亦通

止諸躬也

王氏應麟曰艮其象以躬解之傴背為躬見背不見面

六五艮其輔

胡氏炳文曰輔頰之兩旁骨背後可得而見者咸言其

面故并見頰舌艮其背故止言輔

正字羨文叶韻可見

姚氏小彭曰小象上下文叶韻當作正中

以厚終也

折中曰艮者萬物之所成終而所成始故上言厚終

漸女歸吉

此經卦變未詳仲翔謂否三之四馮氏朱氏胡氏皆從

其說蘭氏廷瑞曰六三往外漸進一位不躐等以漸而

進者惟女歸為得其義〻或然也

以卦體言謂九五也

自旅而來九進居五則彖傳剛得中仍是卦變不得專

属卦體矣胡雙湖謂否六三進而成漸九五一爻又從

旅蠱賁三卦變來其說支離吾不知之矣

山上有木漸君子以居賢德善俗

折中曰地中生木始生之木也山上有木高大之木也凡木始生枝條驟長旦異而夕不同及既高大則自拱把而合抱自拔手而干霄必須踰年積歲此升與漸之義所以異也居德善俗皆須以漸又居賢德然後可以善俗亦漸之意也

或善下有脫字

案王肅本作善風俗故本義云然

六二鴻漸于磐

音訓磐晁氏曰漢郊祀志作般孟康曰般水涯堆說之

案般古文

婦孕不育

語類卦中有兩箇孕婦字不知如何取象不可曉案三至五約象離離中女故稱婦為大腹故稱孕離體非正故不育三五皆體離故皆稱孕婦互體約象之說朱子所不用故云不可曉也

六五鴻漸于木

錢氏時曰先儒謂鴻不木棲鄉閒歲暮則至棲於高木之上先儒殆失攷胡氏一桂曰木桷皆取巽木象鴻之漸進至此適當巽木之初也

胡氏程氏皆云陸當作逵

胡氏名瑗字翼之號安定泰州人安定讀陸為逵程子從之顧氏炎武曰胡氏之說出於毘陵從事范諤昌朱子謂合韻非也儀古皆音俄不與逵為叶椋謹案折中曰陸乃阿字之誤阿大陵也進於陵則阿矣儀古讀俄正與阿叶

歸妹

陸氏希聲曰易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶愚案歸妹卦互坎離坎月離日陰陽之義配日月又卦自泰

來三四易位乾坤交故曰歸妹天地之大義而此卦六五亦有帝乙歸妹之占特以四爻失正三五乘剛故卦辭曰征凶無攸利張氏遂謂所歸在妹不正可知失之遠矣

所歸妹也

震嫁兌故云所歸妹也

跛能履

胡氏一桂曰兌為毀折故跛居得正故能履

賢正之德

賢正依程傳當是堅貞

九二眇能視

朱氏震曰互離為目兑毀其右眇也仲翔曰震上兑下

離目不正故眇能視

或曰須女之賤者

唐一行說也折中從之虞氏說卦本云兑為妾為羔今作

羊羔使女三體兑故云須象曰未當也當讀如字蓋妾

御莫敢當夕之義司馬相如傳文君心悅而好之恐不得當也師古曰當謂對偶也

九四歸妹愆期遲歸有時

易說曰六居三九居四不中不正卦辭所謂征凶者也

愆期謂期而不至詩云昏以為期明星煌煌鄭箋云女

留他色不肯時行故男雖親迎女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳曰其言入何難也其言日何難也夫人不僂不可使入與公約然後入何休云僂疾也齊人語夫人稽留不肯疾順公與公約定八月丁丑乃入故為難辭莊公先娶孟任生子般夫人有難辭者以此然則蓋桓不行稽留有待約定乃行正所謂歸妹愆期遲歸有時者

月幾望

五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故云月幾

望幾近也

上六女承筐釋文音訓皆作匡晁氏曰筐俗字无實士刲羊无血

上六之注程傳得之胡氏炳文曰震筐兑羊上與三皆

陰虛而无應故有是象

王假之尚大也

折中曰尚大謂王者至此所尚者大也志意廣大則不

能謹小慮微而明有所不照即豐之微而衰之兆也故

言宜日中者謂能常明不昏則能常中不昃

日中則昃

釋文音訓作㫅釋文云㫅孟作稷晁氏曰㫅稷古文詳九

經會
賓

初九遇其配主配鄭作妃晁氏曰案妃古文配字雖旬无咎

本義旬均也讀從荀慈明本古文旬均通案案之彖辭與均義不合半農先生易說曰四在震為主故稱主初四敵應故稱配敵應者不相與故稱過往有尚謂朝聘也鄭康成曰初脩禮上朝四以匹敵恩意待之雖留十日不為咎正以旬日者朝聘之禮止於主國以為限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外為非常賈公彥曰旬而稍者賓客之道十日為正一旬之後或逢凶變不得時反則有稍禮謂之稍者留閒稍稍給之故曰非常非常

者或逢凶變也逢凶變則有過旬之稍焉凶變謂之災故曰過旬災也言筮者遇此爻則告以可暫留而不可久處苟無凶變安得久安而不去乎初體離爲日至四歷三爻爲一旬三爻爲一旬者京房明曰初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘有一日名曰閏餘則三爻爲一旬也項氏安世曰離納己震納庚自己逆數至庚爲旬自離初至震四也過庚復己則爲離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

六二豐其蔀

音訓蔀陸氏曰鄭薛作菩晁氏曰案菩古文蔀

日中見斗

音訓見斗陸氏曰孟作見主晁氏曰案主古文斗字愚案古讀斗如主字隨讀變故斗或作主〻非古文斗也晁失之

日中見沬折其右肱

見斗見沬日食之徵沬者斗杓後小星小星見則日全食矣九三折其右肱三為三公康成謂斥去用事之臣則无咎漢世水旱日食輙策罷三公盖取則于此折中以為此義與彖傳日中則昃月盈則食相發

沬小星也

本子夏傳

臭从

沛一作旆

見釋文

遇其夷主吉行也

折中吉行也吉字屬上讀

闚其户闃其无人闃坊本作闐訛唐石經五經文字皆從門臭聲孟康注漢書云古闃字作闃從門中臭

何邵公注公羊曰有而無益于治曰無猶易曰闚其無人王仲任曰闚其户闃其无人非无人也无賢人也淮南子亦云非無衆庶也言無聖人以統理之也案左傳師慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰無人焉與此義

同

天際翔也

易說曰漢易天際翔為天際祥孟喜曰天降下惡祥也

春秋傳曰將有大祥國幾亡五行傳有青白之青青曰

之祥皆以惡徵為祥鄭氏曰青生于己祥自外來天降

之惡徵故為祥也

柔得中乎外而順乎剛

虞仲翔荀慈明姚元直范長生即蜀才皆云否三升五五

失其居故稱旅順乎剛剛謂上

山上有火旅

正義曰火在山上逐草而行勢不久留故為旅象

初六旅瑣瑣

瑣古音歷與災韻顧氏易音不及此蓋未之攷説文惢讀若易旅瑣瑣惢讀為瑣是瑣有惢音也惢本音歷瑣音歷災音菑

斯其所取災

斯王輔嗣讀為廝養之廝古文作斯謹案折中是王説

六二旅即次懷其資得童僕貞

九家易曰以陰居陽即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕

胡氏炳文曰貞諸家多作一句讀本義以連上文蓋二

有柔順中正之德不復以貞戒

故貞字連下句爲義

程傳以貞屬上句故本義云然

得其資斧

資斧程傳曰貨財之資器用之利也釋文云子夏及衆家並作齊斧應劭漢書注云齊利也讀如齊衰之齊語類亦主此說與上九同

以旅在上其義焚也

折中曰以旅之道在上則視所居之位如寄寓然其无敬慎之心可知故曰其義焚也

喪牛于易終莫之聞也

釋文音訓李心傳本皆云喪牛之凶云本亦作喪牛于易案李氏所據當是本義未敢改也

巽

音訓巽晁氏曰說文作顨云巽也此易顨卦為長女為風者說文今巽字作巺云具也說之案巺古文顨篆文巽今文愚案說文玉篇古文巽作巺

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

仲翔曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨姚氏小彭從虞說陸公紀曰陰為卦主故小亨

用史巫紛若

正義曰史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人愚案

二體兊兊爲巫故有史巫之象

三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖

三品見王制及穀梁其說本王輔嗣也

先庚三日後庚三日

易說曰蠱彖先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱彖父子門外之治義掩恩故巽利武人太元曰庚斷甲義斷仁也愚謂日在甲爲早庚從貝爲續古文早作帚續作賡甲者開其始故彖曰

終則有始庚者續其終故爻辭无初有終

喪其資斧

折中曰資斧古本作齊斧爲是蓋因承旅卦同音而誤也說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也棟謹案古齊資同音故齊斧亦作資斧字隨讀變也

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死

兑爲金金西方殺氣之始也其于王事出軍行師誓士衆征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死

君子以朋友講習

有朋自遠方來得英才而教育孔孟皆謂之樂正義謂朋友聚居講習道義相說之盛莫過于此也仲翔曰兌兩對故朋友講習

六三來兌凶

易說曰六三來兌上六引兌卦以三上而成剛中柔外柔道牽引與牽同義柔道不能獨立必附於剛或進或退或往或來皆剛牽而引之故上曰引三曰來明上之引孚於五三之來孚於二也故二五皆稱孚亦皆孚於三上可知矣八卦相蕩故有往來春秋書倭人來三之來其倭人之象乎

九四商兑未寧介疾有喜

易說曰凡陰稱疾陽稱慶易之例也四介三五之間下比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知內曰商四當內外之介故稱商

九五孚于剥

胡氏炳文曰兑秋之中九月為剥他爻皆稱兑五獨稱剥者深為君子戒也

上六引兑未光也

易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揜於上六也夬萃五上同義

剛來而不窮柔得位乎外而上同卦辭注云其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四六往居三仍在內卦彖云外何也六居三為失位謂之得位可乎先儒虞氏盧氏等皆云渙自否來乾來居坤成坎體坎為通往來不窮謂之通故云剛來而不窮坤居乾四上承九五故云柔得位乎外而上同彖義如此而注不云者胡氏炳文曰本義以二爻相比者為變故朱子雖有是疑而不及改正也

王乃在中也

先儒謂乾為王乾四之坤二故云在中橅二非王故稱

王也

利涉大川乘木有功也

項氏安世曰石經彖文利涉大川之下亦有利貞二字

案唐石經无此二字當據蜀石經也

九二渙奔其机

程傳机者俯憑以為安者也胡氏炳文曰九奔二机蓋

以卦變言也九剛故象奔二中故象机本有悔得中而

安故悔亡

六四渙其羣元吉

呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其

羣元吉者其佐多賢也程傳曰天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也其說與古訓合本義謂散其朋黨君子羣而不黨羣不可訓為黨也散羣之說蓋本老泉未為得也王氏應麟曰渙其羣蘇明允曰羣者聖人所欲渙以一天下者也本義取之謂程傳有所不及

九五渙汗其大號渙王居

易說曰王之位曰大寶王之名曰大號以一人而臨萬邦撫四虎言傳號渙萬里奔走上下四方無所不達故有渙汗之象渙王居者天子之居曰京京言高也大也渙之象故象曰正位也注以號為號令居為居積失之

棟案書皋陶謨曰懋遷有無化居訓居為居積本此

上九渙其血去逖出

逖與惕古文通故本義從程傳讀逖為惕陸氏釋文曰坎為血卦血指六三逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字上雖與三應然處渙上不為所染故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜文以惕字似未安項氏安世曰上九文辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此

若節不可貞

仲翔曰謂上也

剛柔分而剛得中

盧氏曰此本泰卦分乾三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也愚謂此與噬嗑卦變同義剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂二五也

當位中正指五

此注本仲翔

君子以制數度議德行

正義曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德

行任用皆使得宜謹案折中謂孔氏之說于議字尤切

且得受爵祿愼名器之意

九二不出門庭凶

隨下震〻爲卯〻爲開門故初九有出門之象即下兌兌爲酉〻爲閉門故九二有不出門之象然節象上坎下兌坎爲通兌爲塞（老子曰塞其兌）通塞以時故初當塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極言失時中之義極亦中也

六四安節亨

折中曰節曰亨爲九五中正以通也而亨於四言之者

五者水之源也四者水之流也水之通在流承上之源而布之者也

九五甘節吉

折中曰水之止者苦積澤為鹵是也其流者甘山下出泉是也五為坎主水之源也在井為洌取其不泥也在節為甘取其不苦也

上六苦節貞凶悔亡

胡氏炳文曰五位中故為甘上位極故為苦彖曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之來氏知德曰无甘節之吉故貞凶无不節之嗟故悔亡

以一卦言之為中虛以二體言之為中實

說本程傳〻又云中虛信之本中實信之質朱氏震曰中實之說與虞氏同中虛之說與郭璞同以此見伊川其於象蓋講之矣

柔在內而剛得中

三四得言內者柔者材也以全體言之得言內也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六三

初九虞吉有它不燕

蜀慈明曰虞安也初應于四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也有意于四則不安故曰有它不燕也愚謂

初正應四不得言有它卦爻相應情同夫婦故非應者曰柏舟詩曰之死矢靡它是也當云四類絶上初宜安處于下則吉若妄求它應則志變而失所安矣本義謂戒占者之辭是也比初六有它吉大過九四有它吝凡言它者皆以過應言之（子夏比初六傳曰非應稱它也）

吾與爾靡之（靡讀為縻縻為加古音磨易說曰言相磨礪也）

六四月幾望

音訓幾陸氏曰京作近荀作既晁氏曰孟荀一行作既孟云十六日也說之案古文讀近為既詩往近王舅是也此實當作既愚謂四體巽納甲十六日巽象退辛故

云既望孟長卿晁以道之說是也

上九翰音登于天

易說曰雞棲于桀者能登墻雉之高飛不過一丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作鶾鶾者雉肥古用以郊天故曰登于天魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎見說文占曰貞凶何也雄雞斷尾憚為犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠矣故象曰何可長也

飛鳥遺之音不宜上宜下

易說曰小過離象半見離為鳥初上變小過橫成非字

從飛下[illegible]鳥飛下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛鳥之象爲說文一在上象天不字是也一在下象地至字是也不者鳥飛上翔不下來至者鳥飛至地不上去上九上翔固宜凶矣初九在下宜吉而凶者初應四六上翔不下來故凶

三四皆以剛失位而不中

九居三不可謂失位仲翔註則專指四也柔得中亦專指五

是以小事吉也

項氏安世曰石經云是以可小事也彖辭脫可字羨吉

字案此亦當據蜀石經

上逆而下順也

王輔嗣曰上則乘剛逆也下則承陽順也仲翔謂四五失位故上逆二三得正故下順此說頗勝輔嗣

郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

劉歆視傳曰有羽蟲之孽於易剛而包柔為離小過本離離為鳥初上變故有飛鳥之象

六二過其祖遇其妣

胡氏一桂曰朱子謂弗過遇之是兩字為絕句諸類弗過防之四字只是一句至弗過遇之與弗過過之皆是兩字為絕句 愚謂弗過防之亦當兩

字為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防棣寀雙湖說是也弗過防之謂三弗能過五而當防二也弗過遇之謂四弗能過五而適遇之也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當所謂剛失位而不中也不可長〻當依程傳讀為上聲猶言不可過也

已上也

語類已上也上字作平聲叶愚案康成本上作尚尚音常與長亢韻亢音岡虞仲翔讀為頏頏之頏然先儒謂

古人韻緩平上皆可協也語類己亢也亦叶平聲

上六弗遇過之飛鳥離之

上六已亢故弗遇句過之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶離猶羅也謂羅于網詩曰鴻則離之離協羅離與

過韻過音平聲或說作過遇者非

濟下疑脫小字

說本正義

初吉柔得中也

折中曰凡易義以剛中為善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦為主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦

為主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五（謹案折中此條亦用互體約象之說）

初九曳其輪濡其尾无咎

易說曰坎為輪茀者車之蔽也二象輪曳之者初也初非輪乃曳輪者二為婦車初曳其輪故二喪其茀自二至上為重險見險而能止雖濡其尾於義何咎（語類象辭咎叶上聲）

茀婦車之蔽

本義依詩以茀為翟茀李氏（舜臣）曰離為雉為文明有翟茀之象

以中道也語類道本上聲音斗

九三高宗伐鬼方三年克之

汲郡古文曰武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年

王師克鬼方氐人來賓

憊也音訓陸氏曰憊陸氏作備云當作備

終日戒

仲翔曰離為日坎為盜在兩坎閒故終日戒

繻當作襦

程子讀繻為濡謂滲漏也

禴祭

程傳曰禴薄祭也蓋讀禴為瀹古文本作瀹顏氏師古曰漢書注瀹煮新菜以祭

言大來也語類來字叶黎

何可久也語類久與已通已字平聲為葉

小狐汔濟濡其尾

孟喜章句曰小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾戰國策引此曰此言始之易終之難也郭璞洞林曰小狐迄濟垂尾累衰初雖偷安終靡所依三說皆與彖辭合

雖不當位剛柔應也

程傳曰卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者語類曰見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有箍桶人以此問伊川不能答其人云三陽失位伊川謂是不知此語火珠林上已有蓋伊訓未嘗看雜書所以被它說動了亦不知極也

古訓極中也卦辭小狐汔濟濡其尾謂初失位不中故彖言未出中象言不知極九家坎為狐初體坎故曰濡其尾荀氏易坎為極心（今依亟）極訓中為二五也坎陰在上為得位在下為失位坎云亦不知極

或疑利字上當有不字

劉氏彌邵從或説

震用伐鬼方

音訓震晁氏曰震字漢名臣奏作祗孟京虞云震敬也一行同棟案古文祗與震通而震又作振石經盤庚今爾惠朕曷祗動萬民以遷今書作震動史記皐陶云日嚴振敬六德魯世家毋逸云治民震懼今書皆作祗々與振又皆訓敬史記肸誓云勿敢越逐敬復之徐廣曰敬一作振今書作祗内則祗見孺子康成云祗敬也或作振乃知振敬祗三字義並得通振　作震又訓爲還

勤意此經之義攷之書本汲郡古文詩商頌商之鬼方周時荆楚之地商頌殷武即伐鬼方詩也震用伐鬼方震之言奮也與奮伐荆楚同義詩傳攷補謂震為摯伯名誕妄殊甚故備論之

以六居五亦非正也

六居五非正爻辭何以謂之貞吉乎仲翔曰之正則吉故貞吉无悔六居五本非正以其變之正故云貞吉爻辭不當位為云貞吉者皆當從此例

濡其首

李氏簡曰未濟之終甫及既濟而復以濡首戒之懼以

終始其要无咎此之謂易之道也

周易本義辯證卷五

東吳 惠 棟 定字

繫辭上傳

釋文曰王肅本皆作繫辭上傳訖於離卦皆有傳字蓋王弼本作繫辭上不云傳也李氏心傳曰晁氏呂氏皆從古晦菴用之王氏應麟曰漢儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳王肅本是也

八卦相盪

釋文曰盪衆家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推盪愚謂蕩有二義一訓動蕩之蕩桓元

說是也（月令云諸生蕩）一訓排蕩之蕩馬融說是也（漢有蕩而客將軍）排蕩之蕩後人改作盪見蔡湛碑故釋名云蕩盪也排蕩去穢垢也（說文盪為滌器）此經蕩字韓伯改為盪又釋為推盪兩漢以來從無是訓不謂俗說流傳至今猶未改也

天下之理得而成位乎其中矣

釋文曰馬王肅作而易成位乎其中荀慈明曰陽位成於五陰位成於二五為上中二為下中故曰成位乎其中韓康伯云成位況立象此言成易之位非言成人之位易則易知以下本義謂人法乾坤之道而以成位乎中為聖人參天地之事愚竊以為不然

右第一章原本云此第一章以造化之實云云右皆作此不刊為大字今本右第章下旁注此章云云蓋從胡雲峯通釋本也

折中曰諸儒言易有四義不易也交易也變易也易簡也故天尊地卑一節言不易者也剛柔相摩二句言交易者也鼓之以雷霆至坤作成物言變易者也乾以易知以下言易簡者也易道之本原盡乎此故為繫傳之首章焉

案第一章與正義音訓同

而明吉凶

仲翔本吉凶下有悔吝二字

君子居則觀其象而玩其辭

語類上居字是德就身之所處而言此居字是靜對動而言

右第二章

折中曰上章言作易之源本此章乃備言作易學易之事蓋承上章言之而為後諸章之綱也

案第二章與正義音訓同

言乎其小疵也

唐石經云存乎其小疵也

右第三章

折中曰此章申第二章吉凶者失得之象也一節之義吉凶悔吝之外又有所謂无咎者其道甚大而貫乎吉凶悔吝之間故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有吝无咎者然其機皆在于悔是故易辭之教人也於吉凶辨而已於悔吝則憂之謹其幾也憂之不已又從而震之故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也

案第三章與音訓同正義自此至故知死生之說為第三章

彌綸

語類彌字若今所謂封彌試卷之彌惟其封彌得无縫

講所以能徧滿

天地之道

釋文音訓皆云天下之道

精氣為物游魂為變

康成注曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰遊魂為變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物

天文則有晝夜上下外傳天有晝夜蓋據人所見而言

今歷法地之上下四旁無非天也日月星辰皆繫于天

故地有晝夜而天與晝夜立地之道曰柔與剛剛柔者晝夜之道也以晝夜屬之天文誤甚

易无體

王氏應麟曰葉少藴謂凡易見於有爲者皆言用用之者何體也而易不以體對用故別而論之曰易无體晁景迂曰體用本乎釋氏

右第四章

音訓自此至君子之道鮮矣爲第四章正義自精氣爲物至君子之道鮮矣爲第四章

繼之者善也

折中曰此繼字猶人所謂繼體所謂繼志天地之理全傳於人而人受之但謂之付則主於天謂之受則主於人惟謂之繼則見天人承接之意而付與受兩義皆在其中矣天付於人而受之其理既無不善則人之所以為性者亦豈有不善也故孟子之道性善者本此也下文仁知百姓者皆局於所受之偏而不能完其所付之全故程朱之言氣質者亦本此也

藏諸用

藏鄭本作臧第十一章知以藏往劉瓛作臧案說文无藏字古藏字皆作臧漢書猶然或訓臧為善非也

語類載本義云顯者陽之仁也德之發也藏者陰之知
也業之成也盖據未定本
用謂機緘之妙
機緘二字出莊子天運篇
效法之謂坤
釋文音訓董氏傳義皆云爻法之謂坤董引本義曰爻
呈也晁氏曰爻古文效字
張忠定言公事有陰陽
乖厓先生語錄曰公謂李畋曰子還知公事有陰陽否
對曰未也凡百公事未著字前則屬陽〻主生也通變

由之着字後屬陰〻主刑也刑貴正名〻不可改乖歷名詠字復之謚忠定濮州鄄城人語類忠定公言公事未判時屬陽已判後屬陰

右第五章

正義自顯諸仁至道義之門為第五章音訓自顯諸仁至陰陽不測之謂神為第五章

以言乎邇則靜而正

邇釋文音訓作迩云今本作邇

右第六章

第六與音訓同

天地設位而易行乎其中矣

語類曰識見高於上所行實於下中間便生生而不窮

故說易行乎其中成性存存道義之門

猶知禮存性而道義出也

知禮成性則道義出橫渠易說中語也朱子改成爲存

言本然之性不待習而成也

右第七章

第七章與音訓同

聖人有以見天下之賾

語類曰古无賾字只是嘖字說本徐鍇今從匝亦是口之義

愚案京房許慎作嘖九家作册釋名曰册賾也簡册最繁故賾亦為繁雜之義春秋傳曰嘖有繁言

聖人有以見天下之動

仲翔曰重言聖人謂文王也

而觀其會通以行其典禮

胡氏炳文曰不會則於理有遺闕如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是庸

如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

見莊子養生主郭象曰交錯聚結為族莊子典虛字庖丁曰導大窾窾即虛也

言天下之至賾而不可惡也

惡釋文烏稼反孟讀惡爲亞荀爽作亞云次也鼂氏曰亞古文善惡字非也惡乃古文亞尚書大傳曰王升舟入水鼓鍾惡觀臺惡將舟惡康成注云惡讀爲亞宋時有玉印曰周惡父印劉原甫以爲即條侯亞父史記盧綰孫他之封惡谷侯漢書作亞谷是惡皆讀爲亞亞猶仲也勑少子故稱亞魯文公子惡衛有石惡皆當讀爲亞荀訓爲項次猶仲也所以語類云惡字有三音或亞或如字或烏故反朱子謂烏故反爲近愚意當從古讀爲亞訓爲次至賾故不可次至動故不可治亂治也擬諸其形容所以次之也觀其會通以行其

典禮所以治之也故云極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

為易者其知盜乎

李氏心傳曰為易諸本多云作易今從釋文及朱本音訓云為易者今本作作易者

上慢下暴盜思伐之矣

折中曰慢暴者上褻慢其名器則在下之小人得肆其殘暴也奪者禍止其身伐者禍及國家矣

冶容誨淫

冶先儒皆作野仲翔曰三動成乾為野康成曰謂飾其

容而見於外曰野愚謂野容謂出無擁蔽猶野處也列女傳載華孟姬曰車奔姬隨使侍御者舒帷以自障蔽曰妾聞野處則帷裳擁蔽所以正心一意自斂制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠別終不治容疑古本列女傳亦作野後人以王弼俗本竄易之耳

右第八章

第八章與音訓同正義自聖人有以見天下之賾至其臭如蘭為第六章初六藉用白茅至盜之招也為第七章案馬季長荀慈明姚元直等分白茅章後取負且乘更為別章餘皆同正義成十三章也

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之
案此經二節相連蓋據漢書律歷志愚謂歷律志本劉
歆三統歷歆欲明天地之數故移此條于天數五之上
非易經次第如此也竊疑天一地二二十字乃後師所
增以釋天數五一節非夫子本文

此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也
天一地二以下乃五行之次邵氏謂之河圖而朱子誤
信之殊不足據辨見卷首

五位相得而各有合

正義曰若天一與地六相得合為水地二與天七相得

合爲火云云元龔幼文是孔說

變化謂一變生水而六化成之云云

此即鄭康成五行氣并虞仲翔一六合水之說

大衍之數五十

折中曰洪範卜五占用二衍忒衍者推衍也忒者過差也卜筮所以推衍人事之過差故揲蓍之法謂之大衍大音太如太卜太筮之比乃尊之之稱非如先儒小衍大衍之說

掛一以象三

掛五經文字作挂仲翔本同

歸奇於扐以象閏

仲翔橫渠兼山以歸奇為歸掛一之奇于扐即閏法氣盈朔虛併一之說

蓋以河圖中宮天五乘地十而得之

以五乘十劉歆之說也其義即鄭氏天五生土于中地十成之與天五并之謂懸業漢時九宮之法同于說卦四正四維皆合于十五以五乘十以十乘五即大衍之數五音六律七宿由此作焉音自倍而為日律自倍而為辰故日十而辰十二七宿四方各七四七二十八亦合于大衍之數京房主是說本易乾鑿度蓋日合于天統月合于地

統斗合于人統即三才也漢儒皆主是說其義具律歷志及乾鑿度

天地之數五十有五朱子謂聖人去這裏面取那天五地十衍出這箇數見語類則似非理勢之自然不若用九宮之為當矣

四營而成易十有八變而成卦

以分二掛一揲四歸奇為四營陸公紀之註也十八變而成六爻則荀慈明之說矣

引而伸之

伸古文作信詩正義引此亦作信下繫來者信也以求信也皆從古文獨此從俗蓋唐以後亂之

右第九章

第九章與音訓同正義首節天一地十在第十章之首次節天數五在大衍之數五十下自大衍之數五十至可與佑神矣為第八章子曰知變化之道者至此之謂也為第九章案虞仲翔以正義第九章合大衍之數共為一章折中日知變化之道一節是承蓍卦而賛之下文象變辭占即是變化之道至精至變以極于至神即是神化之道謹案折中說如此則虞氏合為一章者不為无理故仲翔注此章曰諸儒皆上子曰為章首而荀馬又從之甚非者矣

以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

釋文音訓以言者下三句元以字釋文云一本四句皆有

其受命也如嚮

晁氏曰嚮古文響唐石經從俗作嚮

參伍以變

參伍劉歆讀為三五謂三才五行也淮南泰族曰帝王涖政施教必用參五〻謂天地人及五行本義音曹參之參案韓非子曰省同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實而本義

引作參伍葢本義楊倞之註讀參為參錯之參非韓非本書古參字皆讀為三史記引周書曰必參而伍之注亦謂三卿五大夫

聖人之所以極深而研幾也

幾古文作機鄭康成讀為幾王輔嗣從鄭讀改為幾先儒唯鄭康成不輕改字經傳中應讀某字者悉具于注中無經改者慎之至也魏之王輔嗣晉之杜元凱隨讀改字故易經左傳之古文皆亾于王杜後人不攷及此反敢誹議康成為多改字無識之甚也愚嘗著說辨之詳見九經古義

右第十章

第十章與音訓同

聖人以此洗心

先儒及漢石經皆作先心先儒謂京房荀爽虞翻董遇張璠范長生也謂知來也唯王肅韓伯作洗心晁氏曰先古文洗非也古洗濯字皆作洒春秋傳曰洒濯其心是也先讀為洗王韓之俗學識者審之

其孰能與於此哉

唐石經及李鼎祚本皆云其孰能與此哉今正義有於字蓋宋以後人所增

所謂无卜筮而知吉凶也

老子語引見莊子故加所謂以稱之

見乃謂之象

見音現譙定讀如字

莫大乎蓍龜

莫大先儒暨作莫善承訛已久不敢改也

立下疑有闕文

荀悅漢紀引易云立象成器前書翟義傳云備物致用立功成器以為天下利故云立下有闕文愚謂立成器以為天下利下繫十三蓋取是也立下不當有闕文

易有四象

易說曰四象失得之象憂虞之象進退之象晝夜之象

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶繫辭焉所以告也定

之以吉凶所以斷也

右第十一章

第十一章與音訓同正義首節蒙天一地二一節二十

字至民咸用之謂之神為第十章是故易有大極至自

天祐之吉无不利為第十一章

聖人立象以盡意設卦以盡情偽

崔氏憬以立象為八卦之象設卦謂六十四卦謹案折

中以崔說爲是

如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字

近書通書謂胡五峯所刻本除去篇名每章加周子曰也

乾坤毀則无以見易〻不可見則乾坤或幾乎息矣

本義讀毀爲毀壞息爲滅息乾坤即天地也安得以毀壞滅息言之竊以其說爲未安此節之義以漢易攷之即孟喜卦氣之說也乾坤者十二畫也易者坎離也坎月離日日月爲易緼藏也離麗乾坎藏坤攷爲易之緼乾坤各六

晝分為十二消息坎月離日居中央旺四季坎戊離己方伯卦

故乾坤成列而易立乎其中矣乾成則坤毀謂四月也

坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則坎離分此六日七分

時也故云无以見易幾近也息生也易不可見則乾坤

或近乎生矣謂中孚至復咸至姤也班固釋此經云言

與天地為終始也得之矣緼當依虞氏作縕唐石經作

縕

如衣之著也

王藻曰纊為繭緼為袍鄭注曰衣有著之名也趙德麟

日着謂充以絮

默而成之

釋文默而成無之字

右第十二章

音訓自易曰自天祐之至吉无不利也為第十二章子

曰書不盡言至鼓之舞之以盡神為第十三章乾坤其

易之緼邪至存乎德行為第十二章

繫辭而命之命之孟喜作明之

吉凶者貞勝者也

折中曰貞勝者以常為勝天下容有善而遇凶惡而獲

吉者然非其常也惠迪吉從逆凶乃理之常故當以常

者爲勝如天地則以常者觀示日月則以常者照臨偶有變異不足言也天下之動豈不常歸于一理乎棣謂如折中說常仍訓正亦通

夫乾確然說文確作寉

何以守位曰人本義云曰人之人今本作仁呂氏從古曰人之人坊本從程傳作仁王伯厚曰何以守位曰人釋文曰桓玄明僧紹作仁今本乃從桓玄誤矣本義作人

右第一章

第一章與正義音訓同

仰則觀象於天

虞仲翔曰天有八卦之象

俯則觀法於地 荀爽本作察法

九家易曰地有八卦之形

觀鳥獸之文

陸公紀曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

與地之宜

地宜猶土宜也如周禮大司徒辨五地之物生一曰山林動物宜毛植物宜皂之類王昭素謂天地之宜非也

諸本刊无天字易説曰吾聞有地宜未聞有天宜
比昭素謬説

近取諸身

荀慈明曰乾為首坤為腹震為足巽為股也

遠取諸物

荀慈明曰乾為馬坤為牛震為龍巽為雞之屬是也

以通神明之德

本義説是

以類萬物之情

八卦廣象是也見説卦

王昭素

昭素宋初人居酸棗太祖嘗召令講易譔易論三十三

卷其書以注疏異同互相詰難蔽以己意

作結繩而為罔罟 周禮本作网

彖釋文音訓及虞仲翔本皆云作結繩而為罟衍罔字

惟黄穎本有此字後人從之愚謂古罔字作网古罟字

或省作古作結繩為网古讀者誤并之也

以佃以漁

佃漁釋文一作田魚讀為佃漁彖仲翔注云乾二五之

坤成離巽為魚坤二稱田是古本作田魚也

斵木為耜 說文作枱

斷坊本作斵訛五經文字曰斷經典相承作斵亦訛字也

揉木為耒 揉玉篇引作楺在木部唐石經從手

剡木為舟剡木為楫

剡釋文音訓作掞五經文在手部從刂者非剡釋文音訓作掞

致遠以利天下疑衍

釋文致遠以利天下一本无此句故本義以為衍文

重門擊柝

音訓柝陸氏曰說文作㯳晁氏曰今說文文出柝字非

古本說文也案五經文字作拆與說文後出者略同

掘地為臼

掘俗字春秋傳皆作闕音其月切

不封不樹

虞仲翔說穿土稱封封古窆字聚土為樹禮記懸棺而封封康成讀為窆先鄭註周禮遂人云窆謂下棺時禮記謂之封春秋謂之堋皆葬下棺也聲相似說文亦云今讀易者皆作府容切失之

右第二章

第二章與正義同音訓自首節至吉凶生而悔吝著也

爲第二章

彖者材也爻也者效天下之動者也

卦彖合則爲彖分則爲爻彖說文作希兩希爲𧰨書𧰨𩔵於上帝今文作肆類周禮全爲肆全體爲希折俎爲脊〻即爻也漢孔彪碑云易建八卦揆脊敫辭希从𧰨省爻从脊省彖者材也八卦相値材全而體備爻者效天下之動分卦之材裂彖之體而適險易之變也

右第三章

正義自首節至德之盛也爲第三章

右第四章

音訓自首節至立心勿恒為第三章

易曰憧憧往來朋從爾思

王氏應麟曰上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來卦氣圖咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分

以全身也

李氏心傳曰以全身也諸本作存身朱子從釋文晁音訓曰全身今本作存身

死其將至

李氏心傳曰死其將至諸本作期朱子從釋文董氏真

卿傳義曰其讀爲期音訓曰死其今本作朞

故惡積而不可揜揜今本作掩非

是以身安而國家可保也

國家仲翔本作邦家今本避漢諱改

力小而任重

力小石經作力少李鼎祚集解顏師古章懷太子兩漢書注所引皆然今本訛爲小不敢改也王莽傳曰德薄位尊力少任大

鮮不及矣

鮮董氏傳義依釋文作尟音訓同

漢書古之之閒有凶字

見楚元王傳

天地絪縕

絪縕說文作壹壺晁氏以此經絪縕爲古文桼張有復古編曰壹從壺吉於悉切壺從壺凶於云切吉凶在壺中不得渫也别作氤氲又作絪縕並非汗簡曰古周易絪作壺以絪縕爲古文晁失之

右第五章

正義自易曰困于石至立心勿恒爲第四章

於稽其類 於一作烏稽如字又音啟見語類

右第六章

第六章與正義同正義爲第五章音訓自首節至其衰世之意邪爲第四章夫易彰往而察來至以明失得之報爲第五章

困德之辨也（辨石經集解皆作辯下井以辯以辨義董氏傳義亦作辯）

右第七章

第七章與正義音訓同正義音訓皆第六章

爲道也屢遷（屢俗字當作婁漢書皆然）

周流六虛

正義曰六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也蔡氏淵曰位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如

寄故以虛言

唯變所適

適之也謂之卦也乾坤有旁通六十四卦有適變也

其出入以度外內使知懼

出入爻之適變也外內卦之貞悔也爻彖動乎內吉凶

見乎外吉凶悔吝生乎動吉一而已故使知懼也

右第八章

第八章與音訓同音訓爲第七章正義自首節至思過

半矣爲第七章

則非其中爻不備

洪氏曰中爻者謂二三四與三四五也王氏應麟曰京氏謂二至四為互體三至五為約象語類曰先儒解此多以為互體互體漢儒多用之左傳中一處說觀卦亦舉得分明卦過觀之否而云風為天於土上山也二至四有艮象故云山看來此說亦不可廢

此謂卦中四爻

王輔嗣曰中爻為二五本義用崔憬說

知者觀其彖辭則思過半矣

折中曰彖辭之繫文王蓋統觀六爻以立義者如屯以初為侯蒙以二為師師以二為將比以五為君其義皆

先定於彖爻辭不過因之而隨爻細別耳

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

陰利承陽故不利遠居中應五雖遠而无咎也

右第九章

第九章與音訓同音訓為第八章正義自二與四同功

而異位至此之謂易之道也為第八章

兼三才而兩之 唐石經及宋元本皆作三材下同

六者非它也 坊本它作他

右第十章

第十章與音訓同音訓為第九章

右第十一章

第十一章與音訓同音訓爲第十章

能研諸侯之慮

音訓諸侯之慮晁氏曰王昭素云剩侯之二字必王輔嗣以後韓康伯以前錯温公曰王輔嗣略例曰能研諸慮則侯之衍字也說之案虞翻亦作諸侯則其謬已久矣

八卦以象告爻彖以情言

八卦以象告彖有變動以利言也爻彖以情言占有吉凶以情遷也情之相攻相取相感不相得而吉利凶害

惓吝因之天地設位聖人成能易之情即聖人之情也
聖人之情見乎辭視爻彖之情視爻彖之辭而可見矣
將叛者其辭慙慙者其辭而叛者其情也下倣此
則凶或害之
語類凶或害之如火珠林占法凶神動與世不相關不
能為害惟是克世則為害
右第十二章
第十二章與正義音訓同正義為第九章音訓為第十
一章孔氏穎達言繫辭下篇章數諸儒不同劉瓛為十
二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章

周易本義辨證卷六

東吳惠棟定宇

說卦傳

朱氏震曰易之有說卦猶詩之有詁訓也

兩地

兩當從說文作㒳蔡邕石經作网兩乃斤兩字見漢定陶上林諸鬲

右第一章

第一章至第十章與音訓同

兼三才而兩之

一卦三爻分天地人而天地人又自有陰陽剛柔仁義之分是以兼三才而兩之所以順性命之理也

分陰分陽迭用柔剛

朱氏震曰分陰者六八也分陽者九七也迭用柔剛者互變也

雷風相薄 薄先儒皆音泊附薄也又迫也坊本音博失之薄無博音也

日以晅之 晅許遠切石經注疏皆作烜釋文音訓作晅云今本作烜

勞乎坎

勞如字或去聲下同見語類

右第五章

易說曰震春離夏兑秋坎冬為四正巽東南坤西南乾西北艮東北為四交此四正四交以時言之為四時以象言之為四象而八卦出於其中不曰時而曰象者八卦以象告也孔子曰易始於太極太極分而為二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦其布散用事也震生於東在二月巽散於東南在四月離長於南在五月坤養於西南在六月兑收於西在八月乾制於西北在十月艮終始於東北在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以類

成焉然則兩儀為天地四象為四時其說雖未必果出於孔子實本於先漢諸儒確乎其不可易也

妙萬物而為言者也

妙王肅本作眇董季直曰眇成也妙本古文眇後人釋為微妙義近老莊聖人無此訓也

橈萬物者莫疾乎風

橈坊本作撓非王肅音乃教反

故水火不相逮

音訓水火不相逮今本作水火相逮釋文會通皆有不字漢書郊祀志所引亦然本義注未濟云水火異物各

居其所故不相遠

右第七章

以下八卦次序以乾坤相索而言故與上章異也

索求也謂揲蓍以求爻也

語類震一索而得男一段看來不當專作揲蓍看揲蓍有不作這序時便說不通大概只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以畫之次序言也胡氏炳文曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄為正

荀九家此下有為龍為直為衣為言

經典序錄曰荀爽九家集注十卷不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭元宋衷虞翻陸績姚信翟子元又有張氏朱氏並不詳何人朱氏震曰秦漢之閒易无說卦孝宣時河内女子發老屋得之至後漢荀爽集觧又得八卦逸象三十有一愚謂九家各有逸象漢上謂荀慈明一人所得非也

爲龍

虞仲翔本龍作駹云駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也

爲旉

虞仲翔本專作專云陽德在初隱靜未出觸坤故專則

乾靜也延叔堅本作專案說文專古布字

為萑葦

萑音丸石經作萑五經文字作萑

為旳顙旳俗作的非

其於人也為寡髮

寡髮釋文云本又作宣虞仲翔作宣云為白故宣髮馬

君以宣為寡髮非也後鄭注周禮考工曰頭髮皓落曰

宣易巽為宣髮然則改宣為寡始于李長

為亟心

荀慈明本亟作極云中也晁氏曰亲亟古文

為乾卦 乾石經作乾唐元度九經字樣乾字下曰干虔二音為字一體今俗分別作者誤也

為驚 驚釋文石經皆從此注疏及今本皆作鶩

為狗

仲翔本狗作拘云指屈信制萬物故為拘〻舊作狗上已為狗字之誤

荀九家有為鼻為虎

艮為虎案經言虎者皆无艮象依虞仲翔注易虎當為膚字之誤也 艮上九丙寅或謂虎寅獸然則乾九二甲寅震六五庚寅坎初六戊寅皆當有虎象也京君明以坤為虎陸公紀以兌之陽爻稱虎二卦獨無寅何也

爲羊

仲翔本羊作羔云羔女使作羊非康成本又作陽云此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也

右第十一章

音訓一卦爲一章合前十章爲十八章

序卦傳

古人一書皆有序易序卦詩小序書百篇序周禮序官皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴集故皆无序康成作三

禮目錄一卷以補其缺而逸周書序附于卷後余見宋本如此不知周禮序官亦序也

新刻輙移其次詩書序亦然後人乃分載各篇之首程子亦以

此序載六十四卦之前其序或間出于經師往往異同各出毛詩序子夏所作而韓詩別有序見文選注說韓詩者亦謂其序爲子夏作見晁氏嵩山集易有序卦唐一行易纂引孟喜序卦又與今本不同見抗文攷證蓋當時經師授受各有源流也

故受之以履

音訓故受之以履晁氏曰案王輔嗣略例所引下有履者禮也一句誤入註中愚案尒疋釋言云履禮也郭璞云禮可以履行見易晁氏說是

晁氏云鄭无而泰二字

鄭康成注周易九卷馮厚齋曰崇文總目止有一卷唯文言說序雜合四篇餘皆逸指趣淵確本去聖人之未遠也中興亡

有无妄然後可畜

鄭氏本云有无妄物然後可畜

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

王昭素謂序卦云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字恐以道取此三句增入正文謂後人妄有上下經之辨愚案荀子大略篇曰易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也荀據序卦

而言剛男女夫婦之説指咸卦明矣增此三句不已贅乎

有上下然後禮義有所錯

語類云錯只作措字謂禮義有所施設耳

傷於外者必反其家

必反其家唐石經及李氏集解皆云必反於家

決必有遇

石經宋本及李氏集解皆如此俗本作有所遇非

雜卦傳

熊氏朋來曰襍卦襍從衣集聲俗作雜秉熊説本九經

字樣

虞仲翔曰雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也

損益盛衰之始也

余氏芑舒曰損益盛衰之始泰否之變也

謙輕而豫怠也

怠古音怡（與來韻 來音釐）故虞仲翔作怡張衡東京賦怠與裁韻柏梁詩怠與時韻曹翔漢敬隱后頌怠與基韻（見匡謬正俗）皆讀為怡顏師古音苦非是

賁无色也

色謂五色青色雜非白非黑故云无色

蠱則飭也

唐石經曰蠱則飾也鄭王肅本同案飾古文勅飭與勑同

晉晝也明夷誅也

顧氏炎武曰晉晝也晝日三接故曰晝明夷誅也得其大首故曰誅〻本義從虞仲翔說訓為傷

豐多故親寡旅也

豐多故坊本下有也字非董氏真卿曰朱子本義多從古文如故下无也之類愚案釋文音訓皆无也字胡雲峰本亦然

大過顚也

康成注曰自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳

愚案先儒謹慎如此後世蘇氏蔡氏之徒擅移雜卦之文豈聖人闕疑之旨哉

姤遇也

唐石經云遘遇也五經文字同薛虞于姤卦注云姤古文作遘今遘卦已作姤此亦改從俗（詳見下經）唯唐石經猶仍舊觀

歸妹女之終也

陸公紀曰兌歸魂配六十四卦之終也

小人道憂也憂鄭本作消